

أَنْتُمْ فِيكُمْ شُرَكَائُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ

(من الآية ٩٤ سورة الأنعام)

« البين » هو ما يفصل أو ما يصل . فعندما نجد اثنين قاعدين وبينهما « بين » فهذا البين فاصل وواصل . فإن اعتبرنا واصلًا ، أقول : تقطع هذا ، أى وقع التقطع بينكما ، و انقصمت الروابط بينكم وتشتت جمعكم ، وإن كان البين فاصلا فقد وصلوا أنفسهم بالأنعام .

وماذا كانت صلة هؤلاء بالأنعام التى يشركونها فى العبادة ؟ كانوا يقدمون لها القرابين ، وغير ذلك . وهذه الأنعام وكل من جعلوه شريكا مع الله سيفر منهم يوم القيامة . وهكذا يتحقق قوله الحق : « لقد تقطع بينكم » .

ويواصل سبحانه : « و ضلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ » ، و ضلَّ أى تاه وغاب ، ما كنتم تبخنون عنهم فلا تعبدوهم مصداقا لقوله الحق :

﴿ إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾

(من الآية ١٦٦ سورة البقرة)

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَيْبِ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَخُجَّاتِ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾

بعد ما تكلم الحق عن التوحيد والنبوات ، ومن كانوا يعاكسون ويعارضون وينافون تلك النبوات ويكذبونها وقالوا فيها الإفك أراد الله أن يلفت خلقه إلى ما أعد لهم استبقاء لحياتهم ، وكيف سخر لهم كل الكون بما فيه . جهادا ونباتا وحيرانا ، وكأنه سبحانه يوضح : إن كنت لا ترى أن

الخالق يستحق عبادتك فانظر إلى ما أنعم عليك به من النعم ، ومادام العبد المخلوق له كل نعم الخالق الأعلى فلماذا لا يسمع كلمته سبحانه ؟ أيها المخلوق أنت تربي على مائدة الرحمن وهو خالقك فانظر وتأمل واعرف .

« إن الله فائق الحب والنوى » وساعة تسبح لفظ الجلالة : أى علم واجب الوجود وهو الله ، فعليك أن تأخذ لفظ الجلالة بكل ما يدل عليه من صفات الجلال وصفات الجمال ما عرفته وما لم تعرفه ؛ لأنه سبحانه خلق الكون كله وموقووم عليه ، وهذا الخلق وتلك القيومية فعل يقتضى صفات متعددة تقتضى قدرة ، وحكمة ، وعلماً واسعاً ورحمة ، وبسطاً ونبضاً وغير ذلك ، وبدلاً من أن يأتى لك بصفات القدرة ، وصفات الجمال و يذكرها ويعددتها لك يقول سبحانه عن نفسه : « الله » ؛ لأنه الاسم الجامع لكل صفاته . ونحن نقول في بدء كل عمل : بسم الله ، وفي ذلك إيجاز لما يحتاج إليه أى عمل ، لأن أى عمل يحتاج إلى قدرة ، فنقول : باسم القادر ، ويحتاج إلى علم فنقول : باسم العليم ، ويحتاج إلى حكمة فنقول : باسم الحكيم ، ويحتاج عزة فنقول : باسم العزيز ، وقد يحتاج إلى قهر عدوك لأنك قد تدخل معه في حرب فنقول : باسم القاهر ، إذن كل عمل يحتاج إلى حشد من صفات الكمال والجلال يخدم الفعل ، وبدلاً من أن نقول باسم القادر وباسم الحليم وباسم العليم وباسم القابض، ينوفر عليك سبحانه كل ذلك فنقول : بسم الله ؛ لأن اسم الجلالة وهو « الله » هو الجامع لكل صفات الكمال .

« إن الله فائق الحب والنوى » ، فائق أى شائق ، جاعل الحب والنوى كل منهما فلقنتين . « والحب » ما لا نواة له مثل الشعير والقمح والأرز . وهناك ما له نوى مثل البلع والخوخ ، وتجذ في قلب النواة شيئاً آخر . وهناك نوع آخر له بذور مثل البطيخ ، وفي كل بذرة تجذ فيها شيئاً ، فيوضح لك الحق سبحانه وتعالى : إن عظمتى تتجلى في أننى أخلق الحب وأخلق النوى ، وهناك حبوب مفلوقة جاهزة ، مثل حبة الفول مثلاً وحبة المندس .

وأنت إذا ما نظرت إلى هذه العملية وجدت شيئا عجبا !!

فحين تأتى لنسوة البلح أو حبة الشعير ، وتضعها فى الأرض فى بيئة استخراجها ، وبقليل من الرطوبة ، نجد الفلقتين قد خرج منها نبتة وتكاد النواة أن تنفلق ليخرج منها الزبان الضعيف بين الفلقتين ويتكون ما يسمى بالجذير . وهكذا نجد سر الحياة يأتى من الفلقتين ، وإن نزعنا هذا الجذير تنتهى الحياة . ولذلك وجدنا من يتمجب حين اقتحم أعشاش النمل ووجد فى العش قطعاً صغيرة مفتحة بيضاء بجانب العش ، واكتشفوا أن هذه هى زبانات الحب الذى يدخله النمل للعش ، فلو أن النمل أدخل الحبوب كاملة فقد تأتى لفحة من رطوبة فتكبر هذه الحبة ، وتتمو وتصير شجرة تفكك بالعش ، فمن الذى هدى النمل إلى أن تفعل هكذا ؟ إنه الله . ونجد النمل يفلق حبة نبات « الكزبرة » إلى أربع قطع لأنه لو قطعها إلى اثنتين قد تنبت ، من الذى علمه ؟ إنه سبحانه :

﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسَّرَى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ ﴾

(سورة الأمل)

والعجيب أنك حين ترى النبتة الضعيفة ساعة أن تخرج إلى الحياة وهي التى ستكون من بعد ذلك جذراً إنها هشة وضعيفة إن أمسكتها بيدك تسحقها ، لكنها تحترق قلب الأرض الصلبة التى لو ضربتها بسكين لانكسرت السكين ، لكن الجذير الضعيف يدخل فى قلب الصخر والأرض ، فأى قوة أعطته ذلك ؟ أى قوة تحرق له الأرض ؟ وهل الجذير هو الذى حرق الأرض أو خُرِقَتْ له ؟ لقد حرق الحق الأرض للبلدة لتستخرج منها غذاء للزروع ، إنها قدرة الحق سبحانه « فالق الحب » الذى ادخر فى فلقتين اثنتين قوتاً للنبات إذا مسته رطوبة تنفذى عليها الزريعة إلى أن نرى الجذور ، ويستمد النبات غذاءه من الفلقتين إلى أن يثبت ويتمكن فى الأرض ثم تنحور الفلقتان إلى ورقتين خضراوين .

ويتابع الحق سبحانه : « يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى » .
وحين تأمل العلماء هذا القول وأرادوا أن يوضحوا لنا ما الحى ؟ وما الميت ؟

فإن الجميع أن يعرفوا ما هي الحياة؟ الحياة هي قيام الموجود بما يؤدي به مهمته ،
 لحياة الإنسان فيها حركة وحس وجرى ، ثم هناك حياة ثانية في الحيوان ، وحياة
 ثالثة في النبات ، وحياة ذات طابع مختلف في الجماد . مثلما علمونا في المدارس
 حين كان المدرس يمسك بقطيب ممغنط لجذب برادة الحديد ، حتى الحديد الصلب
 فيه لون معين من الحياة . وكلنا رأينا في المدارس الأثوية الزجاجة التي وضعوا فيها
 برادة الحديد وكيف تتأثر بقطيب المغناطيس . وتمثل وتصير في مستوى واحد ،
 وهكذا نعرف أن الحياة هي الطاقة الموجودة في كل كائن يؤدي مهمته حتى الأحجار
 تختلف فيها أشكال الحياة ، فهناك حجر يأخذ شكل الرخام ، وآخر يأخذ شكل
 المرمر ، وكل لون من الأحجار له شكل من أشكال الحياة .

ونقرأ في القرآن :

﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾

(من الآية ٤٢ سورة الأنفال)

وجاء الحق بمقابل الهلاك وهو الحياة ، فالهلاك ضد الحياة والحياة ضد الهلاك .

ويقول سبحانه في آية أخرى :

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

(من الآية ٨٨ سورة القصص)

إذن ما دام كل شيء هالكا ، فكل شيء فيه حياة ، والخطأ أن تظن أن كل حياة
 تشابه في الحس والحركة مع الإنسان ، لا ، إن الحياة في كل شيء بحسبه ، إلى أن
 تقوم القيامة ، فكل شيء حي له حياة تناسبه ، وحين نسمع :

﴿وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا بِعِندِهِ خُزْنٌ لِّمَا تَعْلَمُونَ تَسْبِيحُهُمْ﴾

(من الآية ٤١ سورة الإسراء)

نقول : نعم كل من يسبح بحمده بقول قولاً ، ولهاك أن تقول إنه تسبيح دلالة ، لأن بعضهم يقول : إن هذا تسبيح دلالة على الخالق ، ونقول : لو أن الذي يقصده الله تسبيح دلالة على خالق لما قال : ولكن لا تفقهون تسبيحهم .

إذن : فلا أحد منا يفهم لغة التسبيح ، وعرفنا من قبل حين سمع سليمان عليه السلام قول النملة وتيسم لها ضاحكاً ، وكذلك ما سمعه من الهمد ، وكذلك تسخير الجبال لتسبح مع داود عليه السلام .

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَائِزُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ (٤٥)

(سورة الانعام)

إن كل كلمة لها دلالتها ومعناها . فكلمة العلم تدلنا على إحاطة علمه بكل شيء في الوجود ، وكلمة الحكمة تدلنا على أن كل شيء منه يصدر عن حكمة . وكلمة الرزاق تدلنا على أن كل موزوق في الوجود إنما أخذ من فيضه وخبره ، وهكذا إلى ما لا نهاية لكماله من صفات ذاته . وكلمة الله تدل على كل صفات الجلال والجمال والكمال ، فإذا قال : الله فهذا الاسم : يشمل القادر ، العالم ، الحكيم ، القدير ، وكل صفات الحق ما علمت منها وما لم تعلم ، ما دامت ذاته سبحانه وتعالى بتصفة بكل صفات الكمال ، فالواجب أن يكون كل فعل يصدر عن ذاته المتصفة بالكمال له مطلق القدرة والجمال والكمال .

إذن فحين يقول الحق ذلك فلانما بلفتنا إلى أن كل شيء كائن في الوجود إنما هو من خلق الله ، وأن له حياة تناسب مهمته ، فالإنسان له حياة تناسب مهمته ، والحيوان له حياة تناسب مهمته . والنبات له حياة تناسب مهمته ، والجماد له حياة تناسب مهمته . وإذا نظرت إلى الأشياء كلها بهذا المعنى وجدت أن كل موجود فيه حياة ، ولكن الحياة الكاملة بكل مفرماتها وجدت في الأعلى من المخلوقات وهو الإنسان ، والله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان الحياة حساً وحركة ، ثم أعطاه حياة أخرى هي التي تصعد

حياته وتجعل حياته قيمة ؛ لأن حياتنا التي نعيشها إنما يتمتع بها المؤمن والكافر ، وقصارى ما فيها أن تعطيتنا الحس والحركة قدر عمرنا في الحياة ، ولكن حياة الإيمان بما يبعث الله لنا من منهج على يد الرسول . تعطيتنا حياة أوسع ، واتخذ ، ولرغد ، وهذه هي الحياة الحقة ، ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾

(من الآية ٦٤ سورة المتكوت)

وهذه هي الحياة الحقيقية وقول الحق : « إن الله فائق الحب والنوى » هو المقدمة الأولى للحياة ، ثم تكلم عن الحياة وأنه يخرج حياً من ميت ، وهو هنا قد خاطبنا على مقدار أوليات علمنا بالأمياء ، فالشيء إذا لم يكن له حس وحركة نعتبره ميتاً لكن لو نظرت إلى الحقيقة لوجدت كل شيء في الوجود له حياة . مصداق ذلك قوله جلّت قدرته : « كل شيء هالك إلا وجهه » .

وما دام كل شيء هالِكاً فكل شيء قبل أن يهلك كان فيه حياة .

والله سبحانه القائل :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَقُضُّ مَن تَشَاءُ وَتَقِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (٢٦) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ (٢٧) ﴾

(آل عمران)

ولماذا جاء في هذه الآية « يخرج » وجاء في الآية التي نحن بصدد خواطرتنا عنها قوله : « ومخرج للميت من الحي » ؟ إن الذين يعيشوا هذا البحث نظروا نظرة سطحية في المقابلة الجزئية في الآية ، وهي : « يخرج

الحى من الميت « وقال : «ومخرج الميت من الحى » ونسوا أنه سبحانه قال : إنه يخرج الحى من الميت « لبيان أن الله فائق الحب والنوى ليخرج الحى من الميت أى أن الله فائق وشق الحب والنوى لأجل أن يخرج الحى من الميت . .

ثم قال : «ومخرج الميت من الحى » هو مقابل لفائق فلا تأخذها مقابلة للجزئية فى الآية « ولأن الاسم يدل على الثبوت ، والفعل يدل على الحضور ، فالحق سبحانه وتعالى له صفة فى ذاته ، وصفة فى متعلقات هذه الذات ، فهو سبحانه وتعالى رزاق ، قبل أن يكون له مخلوق يرزقه . هو رزاق ، وبعد ما خلق من يرزقه هو رزاق ، لأنه هو الخالق ، والخالق صفة للذات وإن لم يوجد المتعلق ، وهو سبحانه للمسمى قبل أن يوجد من يحميه ، لأن صفته فى ذاته أنه يحيى ، وميت قبل أن يميت من يريد أن يميت ، لأن الصفة موجودة فى ذاته .

وسبحانه فائق الحب والنوى أى قبل أن يوجد الحب والنوى الذى يخلقه ، ومخرج الحى من الميت هو صفة ثابتة فى ذاته قبل أن يوجد متعلقها . وله صفة - أيضاً - بعد أن يوجد المتعلق ، فإن أراد الصفة قبل أن يوجد المتعلق جاء بالاسم : « فائق ومخرج » . وإن كان يريد الصفة بعد أن توجد ، بقول : « يخرج » ، « يخرج » .

ويذيل الحق الآية :

﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَاَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾

(من الآية ٩ سورة الانعام)

و «ذا » اسم إشارة لما تقدم ، وهو سبحانه فائق الحب والنوى ومن يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى وهو الله . والكاف فى قوله : « ذلکم » لأن يخاطبهم وهم نحن ، أما اللام من « ذلکم » فهي للبعد والميم للجمع . فحين يريد الحق أن يخاطب رسوله ، يقول :

﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾

(من الآية ٢ سورة البقرة)

ولكنه هنا يخاطبنا فيقول : « ذلكم » إشارة إلى قول الحق سبحانه وتعالى : الله ، وفالق ، ومخرج ، والخطاب لجمهوره المخاطبين بالقرآن ، فإذا كان الله بهذه الصفات فكيف ينصرفون عن الإيمان به وتوحيده ؟ وذكر لنا أول مفهوم من مفومات الحياة وهو النبات وهو ما نأكله ، فإذا كان الحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق الحب وخلق النور ليخرج الحي من الميت وهو مخرج الميت من الحي فهو أول بأن يكون إلهاً معبوداً فكيف تصرفون عنه ؟! وإلى من تصرفون ؟! إلى من توجد فيه صفات أرفى من هذه الصفات ؟! لا يوجد من فيه صفات مثل هذه ، ولا أرفى من هذه الصفات .

وإذا سمعت كلمة : « أتى » فافهم منها أنها تأتي للتعجيب ، تأتي وتطلب أن يدلنا واحد على كيفية انصرفهم عن الله وتوحيده مع وضوح الدلالات والبراهين .

ومرة يقول الحق سبحانه :

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة البقرة)

هو سبحانه يخاطب الناس ويقول لهم : كيف تكفرون بالله ؟ فإله في ذاته يستحق ألا يكفر به ؛ لأنه هو الذي خلق من عدم ، وأمد من عدم ، ولم يشاركه أحد أو ينازعه في هذا الأمر ، وإليه ترجع جميعاً ، فكيف تكفرون به ؟ وهذا تعجيب كبير ؛ لذلك يقول سبحانه هنا : « فأتى تؤفكون » أي فكيف تصرفون عن الحق وتعبدون عنه إلى الباطل فتعبدون - مع الله - إلهاً آخر بعد أن تعلموا أن هذه الصفات له - سبحانه - وليست لغيره ؟ وكل تعجيب يأتي في « أتى » مثل قوله الحق :

﴿أَنْ يَحْيَىٰ مِنْهُ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾

(من الآية ٢٥٩ سورة البقرة)

أى كيف يحيى هذه الله بعد موتها ؟

ويقول سيدنا زكريا لسيدتنا مريم : (أتى لك هذا)

إذن فالتعجب ملازم لكلمة « أتى » فكان الصفات التي تقدمت صفات موجبة للإيمان بالله واحداً قهاراً مريداً عالماً حكيماً ترجع إليه جميعاً ، فقولوا لنا : كيف تكفرون بهذا الإله ؟ وإلى من تذهبون إذا كان هذا الإله يكفر به ؟ أمناك شيء ادعى أنه خلق وأنه رزق ؟ لو أن شيئاً ادعى أنه خلق أو رزق كنا نعتذر لكم ، لكن لم يدع شيء في الوجود بأنه خلق أو رزق ، والدعوة تثبت لصاحبها ما لم يقم لها معارضة .

« فأتى تؤفكون » وكلمة « أتى تؤفكون » تعنى كيف تُصرفون انصرافاً كذباً ؛ لأن « الإفك » معناه الكذب المنعمد .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٦٦﴾﴾

وسبحانه يأتى بآية أخرى من الآيات المعجزة كما جاء بالآية الأولى في أنه هو الذى خلق لنا ما يقيم حياتنا .

« فالق الإصباح وجعل الليل سكناً » . ومعنى « فالق » أي جعل الشيء شقين ، وهما نعمتان متقابلتان لا تكفى واحدة عن الأخرى ، إذ

لا بد أن يوجد إصباح ويوجد الليل سكتاً ؛ لأن الإصباح هو زمان وضوح الأشياء أمام رؤية العين ؛ لأننا نعلم أن الظلمة تجعل الإنسان يضطرب مع الأشياء ، فإن كنت أقوى من هذه الأشياء حطمتها ، وإن كانت أقوى منك حطمتك. إن السير في الظلمات التي لا يوجد فيها نور يهدي الإنسان إلى مرائيه قد يؤدي إلى خسارة الأشياء .

إننا في الصباح نعمل ونسعى في الأرض ، ونملأ الدنيا حركة . فإذا ما أصابنا الكد والتعب والنصب من الحركة فالنطق الطبيعي للكائن الحي أن يستريح ويهدأ ويسكن لا بحركته فقط ولكن بسكون كل شيء حوله ؛ لأنك إن كنت ساكناً وبأن لك ضوء فهو يؤثر في تكوينك ، ولذلك يقولون الآن : إن « الأشعة » التي يكتشفون بها أسرار ما في داخل جسد الإنسان تترك آثاراً .

إذن فالإشعاع الصادر من الشمس يمنعه عنك الله ليلاً حتى يستريح الجسم من كل شيء ، من كل حركة ناشئة فيه ، ومن حركة وافدة عليه ، وهكذا تكون نعمة سكون الليل وظلمته مثل نعمة الصباح ، وكلاهما تتمم الأخرى ، ولذلك قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى في أول السورة قدم الظلمات على النور :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾

(من الآية ١ سورة الأنعام)

لأنك أنت لا تستطيع أن تنتفع بحركتك في النور إلا إذا كنت نشيطاً ومرتاحاً أثناء الليل . فإن لم نرتح كنت مرهقاً ولن نستطيع العمل بدقة في حركة النهار . إذن فالظلمة مقصودة في الوجود . ولذلك فالخضارة الراقية هي التي تنظم حياة الإنسان ليعمل نهاراً ويستريح ليلاً ، حتى لا يستأنف عمله في الصباح مكدوداً . ومن يزور ريف مصر هذه الأيام يفاجأ بأن أهل الريف قد سهروا طوال الليل مع أجهزة الترفيه ، ويقومون إلى العمل في الصباح وهم مكدودون مرهقون .

ونقول : لنأخذ الخضارة من قمته ، ولا نأخذ الخضارة من أسفلها ؛

فحين تذهب إلى أوروبا تجد الناس تحلد وتسكن ليلاً ، ومن يسير في الشارع لا يسمع صريراً ولا يجد من يخرج من بيته ، ولا تسمع صوت ميكروفون في الشارع ؛ حتى ينال كل إنسان قسطه من الهدوء ، ويختلف الأمر في بلادنا : فالشوارع تمتلئ بالضجيج ، والمريض لا يستطيع أن يرتاح ، ومن يذاكر لا يجد الهدوء اللازم ، ومن يتعبه تخرجه الضوضاء من جز العباد ، ونجد من يصف ذلك بأنه نقلة حضارية !!

ونقول : لتأخذ كل نعمة من نعم الله على قدر معطياتها في الوجود النافع لك ، وحين يأتي الليل عليك أن تطفئ المصباح حتى تهجم ولا تشاغب فيك جزئياتك ونكوبتك .

وسبحانه يقول : « فالتق الإصباح » . و « فالتق » كما قلنا - تعنى شائق ، فهل الإصباح يفتلق ؟ . وبماذا ؟ . ونقول : إن « فالتق » هي اسم فاعل ، مثلما نقول : « قاتل الضربة » أى أن الضربة من يده قاتلة .

و « فالتق الإصباح » معناها أن الصباح يفتلق عن الظلمة ؛ لأن الظلمة مزركمة وحين يأتي الإصباح فكأنه فلق الظلمة وشقها ليخرج النور ، ونعنى « فالتق الإصباح » أيضاً أن الفلق واقع على الإصباح فيأتي من بعده الظلام . وهذه من دقة الأداء اليباني في القرآن ؛ لأن الذى يتكلم إله .

وامرؤ القيس قال :

ألا أيها الليل الطويل ألا اتجلى

بصبح وما الإصباح منك بأمنل

والصبح والإصباح معناهما واحد .

هل الصبح من طلوع الشمس ؟ أو الصبح من ظهور الضوء قبل أن تشرق الشمس ؟ يأتي الإصباح أولاً وهو النور الهادى ، ونجد أطباء العيون بعد إجراء جراحة ما لإنسان في عينيه يقومون بفك الأربطة التى

تساعد الجرح على الالتئام ، يفكونها بالتلويح حتى لا يخطف الضوء البصر فوراً ، ومن رحمة الله أن خلق فترة الصبح بضوئها الهادئ لئلا أن تطلع الشمس بضوئها كله دفعة واحدة . فكان الصبح جاء ليفلق ظلمة الليل ظمناً هادئاً ، ثم جاءت الشمس ففلقت الصبح .

إذن الإصباح فائق مرة لأنه شق الظلمة وقلتها ومفلوق مرة أخرى ، لأن الظلمة جاءت بعده . إذن فاسم الفاعل قد أدى مهمتين . . المهمة الأولى : فائق الإصباح . أي دخل بضوء الشمس . وإن قلنا : إصباحه فائق ، أي ظلمة الليل الأولى انفلقت . إذن فالإصباح فائق مرة ، ومفلوق مرة أخرى . ومبعضه حين يقول : « فائق الإصباح وجعل الليل سكناً » يريد أن يعطى شقين اثنين ، لأنه هو في ذاته فائق الإصباح . فيأتي بالاسم ليعطى لها صفة الثبوت ، ثم جاء بـ « وجعل الليل سكناً » صفة الحدوث بعد وجود المتعلق . فإذا أراد الصفة اللازمة له قبل أن يوجد المتعلق يأتي بالاسم . وإن أراد الصفة بعد أن وجد المتعلق يأتي بالفعل .

ولذلك نحمد القرآن الكريم بصور الثبات في قوله الحق :

﴿ وَكَلَّمَهُمْ بَسِطَ ذِرَاعِهِ بِأَلْوَيْدِهِ ﴾

(من الآية ١٨ سورة الكهف)

الكلب هنا على هذه الصورة الثابتة ، وحين يريد القرآن أن يأتي بالصفة التي تتغير ، يأتي بالفعل :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً ﴾

(من الآية ٦٣ سورة الحج)

وكان القياس أن يقول : فأصبحت الأرض مخضرة ، لأنه قال : « أنزل » لكنه يأتي بالتجدد الذي يحدث « فتصبح الأرض مخضرة » .

ويتابع الحق : « والشمس والقمر حسياناً » ونحن نعرف الشمس والقمر وجاء بعد ذلك بكلمة « حسياناً » ، على وزن فُعْلان ، وهذا ما

بل على المبالغة مثلما تقول : فلان والعباد بالله كفر كفراناً ، ومثلما تدعو : غفر الله لك غفراناً ، فعين تحب أن تباليح تأتي بصيغة فُعلان . وجاء القرآن بكلمة « حسان » في موضعين اثنين فيما يتصل بالشمس والقمر جاء بها هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها « والشمس والقمر حساناً » ، وفي سورة الرحمن يقول الحق سبحانه :

﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحَسَابٍ ﴾ (٥)

(سورة الرحمن)

وما الفرق بين التعبيرين « حسان » هنا تعني أن تحسب الأشياء ، فنحن نحسب السنة بدورة الشمس بـ ٣٦٥ يوماً وربع اليوم وهي تمر بالبروج فيها خلال هذه المدة ، والقمر يبدأ بروجيه كل شهر في ثمانية وعشرين يوماً وبعض اليوم ، ونحن نحسب بالشمس اليوم ، ونحسب بها العام ، ولكننا نحسب الشهر بالقمر ، وأنت لا تقدر أن تحسب الشهر بالشمس ، بل تحسب الشهر بالقمر لأنه يظهر صغيراً ثم يكبر ويكبر ويكبر . ولذلك يثبت رمضان عندنا بالقمر لا بالشمس . واليوم نشبه بالشمس .

وهكذا عرفنا أن الشمس والقمر يقومان ويعملان في حسابنا للأيام والشهور ، والاثنان حسان : الشمس لها حساب ، والقمر له حساب وإذا ما نظرت إلى كلمة « حسان » تفهم أن الشمس والقمر ، كليهما مخلوق ليحسب به شيء آخر ، لأنهما خلقتا بحسبان ، أي أنهما قد أريد بهما الحساب الدقيق « لأن الشمس مخلوقة بحساب ، وكذلك القمر .

وعمال إلى الساعة التي نستعملها ، ألا يرجد بها عقرب للساعات ، وآخر للدقائق ، وثالث للثواني ؟ . وهذا أقل ما قلنا عليه ، وإن كان من الممكن أننا نقسم الثانية إلى أجزاء مثلما عملنا في المساحات : فهناك المتر ، والسنتيمتر ، والمليمتر ، ثم بعد ذلك قلنا الميكرومليمتر . إذن ، كلما ترتقى في التقدم العلمي نحسب الحساب الأدق . ولم تكن الشمس والقمر حساباً لنا نحسب بهما الأشياء إلا إذا كانت مخلوقة بحساب .

إنك حين تنظر إلى ساعتك تدرك ففزة عقرب الثواني ولكنك لا تدرك

حركة عقرب الدقائق ، وكذلك لا تدرك حركة عقرب الساعات ، وكل من العقارب الثلاثة يدور «بزميلك» وترس معين . إن اختلت الحركة في زميلك أو ترس ، ينعكس هذا الخلل على بقية العقارب ، والثانية محسوبة على الدقيقة ، والدقيقة محسوبة على الساعة .

وهكذا فإن لم تكن الساعة مصنوعة بهذا الحساب الدقيق فهي لن تعمل جيداً . وهكذا لا نعتبر الساعة معياراً لحساب أزماننا إلا لأنها في ذاتها خلقت بحساب . والحق سبحانه يقول : « الشمس والقمر بحسبان » أي نحسب بهما لأنها مخلوقتان بحسبان . أي بحساب دقيق ، ولماذا لم يقل الحق حساباً وجاء بحسبان هنا ، وحسبان في آية سورة الرحمن ؟ ذلك لأن الأمر يقتضي مبالغة في الدقة . فهذا ليس مجرد حساب ، لكنه حساب .

ويذيل الحق الآية بقوله : « ذلك تقدير العزيز العليم » ، وكلمة «العزيز» تفيد الغلبة والفهر فلا يستطيع أحد أن يعلم عليه ؛ فهذه الأجرام التي نراها أقوى منك ولا تندادوها بك ، إنها تؤدي لك مهمة بدون أن تقرب منها ؛ فأنت لا تقرب من الشمس لضبطها ، مثلاً تفعل في الساعة التي اخترعها إنسان مثلك ، والشمس هنا قوة قد أمدها الله خالقها بها ولا شيء في صنعه ولا في خلقه يتأني عليه . فهذا هو تقدير العزيز العليم ، وهو سبحانه يعطينا حثيثات الثقة في كونها حساباً نحسب عليها . فهو جل وعلا خالقها بتقدير عزيز لا يغلب . وهو عزيز يعلم علماً مطلقاً لانهاية له ولا حدود . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِلْهَدَىٰ فِي ظُلُمَاتٍ
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

ويعيد أن أوضح سبحانه أنه قد خلق الشمس والقمر بحسبان لتكون حساباً بتقدير منه ، وهو العزيز العليم ، إنه - سبحانه - يصف لنا مهمة النجوم فقال : « تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر » ، والنجوم هي

الأجرام الالامعة التي نراها في السماء نهندي بها في ظلمات البر والبحر ، ومن رحمته بنا وعلمه أن بعض خلقه ستضطربهم حركة الحياة إلى الضرب في الأرض ، والبر ليلا في الأرض أو البحر مثل من يحرسون ويشيمون الأمس في الدنيا ولا يمكن أن يشاموا بالليل . بل لا بد أن يسهروا لحراستنا ، كل ذلك أراه الله بتقدير عزيز حكيم عليم ، ولذلك ترك لنا النجوم ليهندي بها هؤلاء الذين يهرون أو يضربون في الأرض أو يمشون في البحر بسفنهم ، وهم يحتاجون إلى ضوء قليل ليهديهم ، ولذلك كان العرب يهتدون بالنجوم ، يقول الواحد منهم للآخر : اجعل النجم الفلاني أمام عينيك ، وسرف فوق الحي الفلاني . واجعل النجم الفلاني عن يسارك وامش نجد كذا ، أو اجعل النجم الفلاني خلفك وامش تجد كذا .

إذن لو طئت الظلمة لمنعت الحركة بالليل ، وهي حركة قد يضطر إليها الكائن الحي ، فجعل الحق النجوم هداية لمن تجبرهم الحياة على الحركة في الليل .

وعلى ذلك فالنجوم ليست فقط للاهتداء بها في ظلمات البر والبحر ، لأنه لو كان القصد منها أن نهندي بها في ظلمات البر والبحر ، لكانت كلها متساوية في الأحجام ، لكننا نرى نجماً كبيراً ، وآخر صغيراً ، وقد يكون النجم الصغير أكبر في الواقع من النجم الكبير لكنه يبعد عنا بمسافة أكبر ، وعلى ذلك لا تقتصر الحكمة من النجوم على الهداية بها في حركة الإنسان برأ وبحراً . فليست هذه هي كل الحكمة ، هذه هي الحكمة التي يدركها العقل القطري أولاً ؛ لذلك يأتي الحق في أمر النجوم بقول كريم آخر ليوضح لنا ألا تقتصر الحكمة في الهداية بها ليلاً برأ وبحراً فيقول : « وعلامات وبالنجم هم يهتدون » فلم يقل - سبحانه - يهتدون في ظلمات البر والبحر . إذن - النجوم - لها مهمة أخرى ، إنه جلست قدرته يقول :

﴿ فَلَا أَلْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَطَّلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) ﴾ (سورة الواقعة)

وكل يوم يتقدم العلم يبين لنا الحق أشياء كثيرة ، فما هو ذا المذهب الذي يقولون عنه الكثير ، وما هي ذي نجوم جديدة تكتشف تأكيداً لقول الحق :

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ (١٧)

(سورة الذاريات)

أى أنه سبحانه قد خلق عالماً كبيراً . وأنت أيها الإنسان قد أخذت منه على قدر إدراكاتك وامتداداتك في النظر الطبيعي الذي لا تستخدم فيه آلة إبصار ، وأخذت منه بالنظر المعان الذي تستخدم فيه التليسكوب والميكروسكوب ، وغير ذلك من اقمار صناعية . ولذلك يقول الحق سبحانه : « فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لوتعلمون عظيم » وبعض العلماء يقول : إن كل إنسان يوجد في الوجود له نجم ، وترتبط حياته بهذا النجم ، وحين يأفل النجم يأفل قرينه على الأرض ، وهناك نجوم لامعة ندرك خفائها ، ونجوم أخرى غير لامعة وبعيدة عنا ، ويقال إنها تخص أناساً لا يدري بهم أحد لقلة تأثيرهم بأعمالهم في الحياة . ويتقدم العلم كل يوم ويربط لنا أشياء بأشياء وكأن الحق يوضح : إننى خلقت لكم الأشياء بما قدزتم بعمولكم أن تصلوا إلى شىء من الحكمة فيها ، ولكن لا تقولوا هذه منتهى الحكمة ، بل وراءها حكم أعلى ، فسبحانه هو الحكيم القادر ، إنك قد تدرك جانباً يسيراً من حكم الله ، ولكن عليك أن تعلم أن كمال الله غير متناه ، ولا يزال في ملك الله ما لا نستطيع إدراك حكمته إلى أن ينهى الله الأرض ومن عليها .

ويقول الحق سبحانه في تذييل الآية : «قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون » والآية هي الشئ العجيب ، ونطلق على آيات كونية :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾

(من الآية ٢٧ سورة فصلت)

وتطلق كلمة «آية» على الطائفة من القرآن التي لها فاصلة . إذن هناك آيات قرآنية ، وآيات كونية ، والآيات الكونية تعتبر مفسرة للآيات القرآنية ، تفصيل الآيات في انكون مساره من تعددها أشكالاً وألواناً وحكماً وغايات . وتفصيل الآيات في القرآن هو ما يبينها إليه الحق في قرآنه وليلفت النظر إلى أن ذلك التفصيل في آيات الكون وذلك الخلق العجيب الحكيم

الذى لا يمكن أن يكون إلا لاله قادر حكيم يستحق أن يكون إلهاً موحداً ، ويستحق أن يكون إلهاً معبوداً .

ويقول الحق بعد ذلك :

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٧٨﴾

وقد تكلم سبحانه لنا - أولاً - عن الآيات المحيطة بنا والتي بها قوام حياتنا من خلق الحب والنوى ، وبعد ذلك تكلم عن الشمس والقمر ، ثم تكلم عن النجوم ، كل هذه آيات حولنا ، ثم يتكلم عن شيء في ذواتنا ليكون الدليل أقوى ، إنه - سبحانه - يأتي لك بالدليل في ذاتك وفي نفسك ؛ لأن هذا الدليل لا يحتاج منك إلى أن تمد حينك إلى ما حولك ، بل الدليل في ذاتك ونفسك ، يقول سبحانه :

﴿ رَفِئَ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٧٩)

(سورة النحل)

أى يكفى أن نجعل من نفسك عالماً ، هذا العالم موجود فيه كل ما يثبت قدرة الحق ، وأحقته بأن يكون إلهاً واحداً ، وإلهاً معبوداً .

وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة ، ينطبق على هذا القول أنه إخبار من الله ، وأنه - أيضاً - استقراء في الوجود ، الذى نسب التنزل للماضى ؛ لأنك لو نظرت إلى عدد العالم في هذا القرن ، ثم نظرت إلى عدد العالم في القرن الذى مضى تحده نصف هذا العدد ، وإذا نظرت إليه في القرن الذى قبله ، تحده ربع تعداد السكان الحاليين . وكلما توغلنا في الزمن للماضى وتذهب فيه وتبعد ، يقل العدد وينتهى إلى أن نصل إلى 'نفس واحدة' ، وهذا ما ذكره الله لنا ، ولقائل أن يقول : كيف تكون نفساً واحدة وهو القائل :